四庫全書

史部

欽定續通典卷八十四

禮凶

卒哭後諱及七廟諱字議 唐 五代

唐僖宗咸通十二年七月侍御史李谿以進狀內字與廟諱音同罰一季俸復執奏曰臣案禮記不諱嫌名又職制律諸犯廟諱嫌名不坐注云若禹與雨謂聲同而字異也今若受罰是違典律乃免之

晉高祖天福三年二月中書門下奏禮經云禮不諱嫌名二名不偏諱注云嫌名謂聲音相近若禹與雨丘與區也二名不偏諱孔子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在此古禮也唐太宗𤣥宗二名皆諱人姓與國音聲相近是嫌名者亦改姓氏與古禮有異若廟諱平字即不諱餘側若諱側字即不諱平聲所諱字正文及偏旁皆闕點畫望令依令式施行勑二名及嫌名依唐故事

上書犯帝諱議 宋

宋胡安國疏曰臣昨列職經筵專以春秋進讀緣正文有淵聖御名方奏劄未及進稟得罪去國後聞禮官建議乞以他字易之定讀為威其經傳本字即不改易臣今奉旨纂修于經傳本字既有詔令可遵其援引他經子史有犯淵聖御名者亦許依本字書寫或當遷避有所疑惑臣聞古者不以名為諱周人以謚易名于是有諱禮然臨文不諱二名不偏諱載在禮律孔子作春秋

當恭王與哀公之世𥙷乃恭王之名夷即三世之穆定即哀公之考午即皇考之廟諱而筆削之際並無迴避春秋為尊君父而作書法如此其義可知自漢以來此義不行有易人之名以徹為通者易人之姓以莊為嚴者易甲乙之紀以丙為景者易郡縣之號以還淳為清溪者又其甚則父名晉肅而子不敢應進士舉者忌諱既繁名實愈亂恭惟陛下天縱聰明既尊春秋之書以宣聖德宜用春秋之法以斷政事臣所纂修繕寫進本

援引他經子史之類欲乞應犯廟諱不可遷避者依太常博士王晳所奏並依監本空闕點畫于淵聖御名亦不改易本字覆以黄紙庶幾名實不亂上遵春秋之法以明恭順之實

山川與廟諱同應改變議 宋

宋真宗時凡恒之字為常改千文嶽宗恒岱為泰岱北岳恒山為常山

諱議 周 漢 晉 梁

周禮春官大祝作六辭以通上下親疏遠近六曰誄注誄謂積累生時德行以錫之命主為其辭太史遣之日讀誄注遣謂祖廟之庭大奠將行時也曾子問賤不誄貴幼不誄長禮也唯天子稱天以誄之諸侯相誄非禮也檀弓魯哀公誄孔丘曰天不遺耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父注尼父因其字以為之謚

後漢大司馬吳漢薨光武詔諸儒誄之

晉郄超死之日貴賤操筆為誄者四十餘人

梁劉勰曰詳夫誄之為制蓋選言錄行傳體而頌文榮

始而哀終論其人也曖乎若可覿道其哀也悽焉如可傷此其㫖也以上杜典不載今補纂

臣等謹案誄者哀死而述其行之辭如哀公誄孔子之類非必有謚也鄭氏注禮每解誄為謚而陳氏集說仍之誤矣文心雕龍所言乃後世誄文之體其于賤不誄貴幼不誄長諸侯不相為誄之禮自漢以來胥失之

喪禮雜制

臣等謹案杜典末卷雜引禮經以補典中所未及今依其次服義則取先儒經說服制則据書儀家禮凡令甲所申與俗禮之宜因宜革者悉取前人論議以備典實而以居喪讀禮終焉每條貫以標目乃雜著之體例以便觀覽

服術有六元

元吳澄曰服術謂古先聖人制服之道其一親親之服承上文人道之親親下治子孫者而言子至親也故適

長子斬衰三年同于父衆子齊衰期同于祖子之下其親者孫故適孫齊衰期亦同于祖衆孫則大功九月孫之下其親曾玄並緦麻三月此親親之下殺也其二尊尊之服承上文人道之尊尊上治祖禰者而言父至尊也故斬衰三年其父之重無以加父之上其尊者祖故齊衰期祖之上其尊曾高並齊衰三月此尊尊之上殺也其三名服其四出入之服承上文人道之男女有別之以禮義者而言入者彼女来配此男母者配父之

名其尊齊于至尊之父故服三年之衰與父同但齊其斬而已妻者配己之名其親比于至親之子故服期年之齊衰與子同又加之以杖也而妻之于夫則比于至尊之父故服三年之斬衰移其所天之父以天其夫也婦者配子之名故服大功九月小功五月伯母叔母其名同于父之配視已尊一等故服齊衰期昆弟之子之婦其名同于子之配視已卑一等故服小功五月唯兄弟之妻其名不可同于已之配為其與已同等故無服

出者此女往配彼男故姑姊妹女子子在室齊衰期出嫁則降大功九月入者雖已出嫁或被出或無子而復歸本宗則仍服在室未嫁之本服也其五長幼之服承上文人道之長長旁治昆弟者而言長者謂昆幼者謂弟昆弟相為服齊衰期也同祖者從昆弟則服大功九月同曾祖者再從昆弟則服小功五月同高祖者族昆弟則服緦麻三月此長幼之旁殺也由長而上則有旁尊之殺父之親昆弟為從父則服齊衰期父之從昆弟

為再從父則服小功五月父之族昆弟為族父則服緦麻三月祖之親昆弟為從祖則服小功五月祖之從昆弟為族祖及曾祖之親昆弟為族曾祖並服緦麻三月由幼而下則有旁昇之殺子之從昆弟為親昆弟之子則服齊衰期子之再從昆弟為從昆弟之子則服小功五月子之族昆弟為再從昆弟之子則服緦麻三月孫之再從昆弟為親昆弟之孫則服小功五月孫之族昆弟為從昆弟之孫及曾孫之族昆弟為親昆弟之曾孫

並服緦麻三月以上喪服之五術本乎人道之四親皆為親之服也非親而服者不在此數其六從服謂非已之正服從于人而服也故殿于五術之後

從服有六元

元吳澄曰從服之目有六屬從者屬謂親屬以親屬故為其黨服妻從夫服夫家旁尊旁卑之親子從母服母黨之親也徒從者徒空也謂彼非親屬空為其黨服子為母之君母庶子為君母之親妾為女君之黨也從有

服而無服者其夫為其昆弟有服妻從夫而為夫之兄弟則無服公子之妻為其父母有服夫從妻而公子為君所厭為妻之父母則無服也從無服而有服者其夫為兄嫂弟婦無服妻從夫而娣姒婦相為小功則有服也公子被君厭為母之父母姊妹無服妻從夫而為公子之外祖父母及從母皆緦則有服也從重而輕者姑雖出嫁猶為姪服大功九月為重其子從母而為内兄弟服緦則輕妻為其父母服期為重夫從妻而服外舅

姑緦則輕也從輕而重者公子為君所厭為其母練冠為輕妻從夫而為公子之母服期則重也

絶族無移服宋

宋張子曰君子之澤五世而斬小人之澤五世而斬澤斬于五世則恩可知矣故四從六世為絶族而從旁及之服特親者各以親疎屬之也服不及于六世而婚姻乃百世不通者仁之所施有宗而義之所別不可已也然所謂絶非特此也喪服出妻之子為母期則為外祖

父母無服傳曰絶族無施服親者屬也謂妻于夫家與族齒其出也與族絶族絶則為外祖父母無服此所謂無施服然夫妻則配合有絶族子母並親無絶道故為出母期謂親者屬禮記作移喪服傳作施蓋古通用也

上殺下殺旁殺宋

宋馬晞孟曰親親以三為五以五為九而不言七者以其上而高曽者皆為遠祖也下而曽玄者皆為遠孫也凡喪服之道以近為親是故上殺者有緦麻而無功衰

以其相遠也旁殺之親有大功有小功者以其相近也近者至于親親而不尊遠者至于尊尊而不親惟其親而不尊故九月五月之喪功衰而已惟其尊而不親故雖齊衰亦有三月也

親疏嫌疑同異宋

宋呂大臨曰伯母叔母疏衰踊不絶地姑姊妹之大功踊絶于地為祖父母齊衰期為曾祖父母齊衰三月此所以定親疏也嫂叔不通問嫂叔無服君沐梁大夫沐

稷士沐稲燕不以公卿為賓以大夫為賓此所以決嫌疑也已之子與兄弟之子異矣引而進之同服齊衰期天子至于庶人貴賤異矣而父母之喪衰疏之服飦粥之食無貴賤一也大夫為世父母叔父母衆子昆弟昆弟之子降服大功尊同則不降此所以別同異也

五服十制四疑明

明吕坤曰喪禮先王所制以制放逸忘哀之情故謂之制制以三年為重故適長子不在適長孫承祖之重謂

之承重五服者三年一年九月五月三月五等之衣服也十制者斬衰三年齊衰三年齊衰杖期齊衰不杖期齊衰五月齊衰三月大功九月小功五月緦麻三月袒免在次十等之制度也齊衰與斬衰布麻有麤細五齊衰布麻無麤細袒免雖極輕亦先王禮制但不成服故不可入五服爾疑服有四正義加降正服禮稱情也義服情從禮也加服禮從情也三者皆隆降服禮裁情也降服非君子之所忍服所降以明禮稱所本以明情三

年重喪也降為期稱重期期降大功稱期功小功降緦稱功緦仁之至義之盡也故曰加服不稱本服降服不忘本服厚道也

冠制宋

宋政和禮斬衰通屈繩為武齊衰以降以布為武緦麻澡治其布為武皆垂其下為纓其冠以布為三辟𧝓前後屈而出于武其外厭而縫之為外縪其內厭而縫之為內縪大功以上辟𧝓向右小功以下辟𧝓向左司馬

氏書儀冠比衰布稍細廣三寸跨頂前後以紙糊為材上裹以布為三𢇁皆向右縱縫之兩頭皆在武下向外反屈之縫于武用麻繩一條從額上約之至頂後交過前各至耳于武上綴之各垂于頤下結之齊衰以布稍細者為布四脚其制如幅巾前綴二大脚後綴二小脚以覆髻自額前向頂後以大脚繫之大暑則屈後小脚于髻前繫之謂之幞頭大功以生白絹為四脚大祥後服垂脚黲紗幞頭朱子家禮冠制斬衰同齊衰冠並如斬衰

次等粗生布為之大功用稍熟布以上辟積積縫皆向右小功用稍熟細布緦麻用極細熟布以上辟積縫向左陳師道曰司馬温公云仁宗崩有司用乾興故事羣臣布四脚加冠時莫識其制以幅巾幕首破其後為四脚其後鄭殺夫讀續事始云三代黙首以皁絹裹髮周武帝裁為四脚名幞頭馬周請重繫前脚蓋布四脚脚皆後垂如周制遇暑則繫其前脚如唐制英宗崩宋次道誤為布幞頭有司遂用民間幕喪之服以今漆紗幞

頭去其鐵脚而布裹之前繫後垂而不可加冠壊之而冠幞頭之失自次道始也余謂四脚加冠今士大夫喪冠是也大布之冠古也四脚今也于禮爲繁矣

笄總制 宋 明

宋司馬光書儀斬衰婦人用極粗生布爲頭𢄼惡竹笄布蓋頭齊衰婦人露髻以生白絹爲頭𢄼蓋頭大功亦如之朱子家禮斬衰婦人用極麤生布爲蓋頭不緝布頭𢄼竹釵齊衰婦人蓋頭布總竹釵大功小功緦制俱

同布之精粗有異

明吕柟曰婦人麻布大袖圓領長衫者何衰之變也禮婦人言衰不言裳衰之長可以掩裳秦人以長衫為背子故長衫者衰之變也麻布蓋頭者何布總之變也自有書儀以來未之有改也丘文莊曰唐冪䍦之變也家禮布頭𦅸竹釵者何曰箭笄之變也奚不絰乎既蓋頭奚絰也故有腰絰無首絰白䍦蓋頭宋王淮之議也

經帶制宋　明

宋政和禮首絰之制斬衰以苴麻爲首絰大九寸左本在下齊衰以牡麻爲首絰大七寸二分右本在上大功以牡麻爲絰以繩爲纓中殤無纓其大五寸七分小功成人以牡麻爲絰小功殤服以澡麻爲絰皆大四寸六分緦麻以澡麻爲首絰其大三寸七分大功以上麻皆有本小功以下麻絰皆斷本要絰絞帶之制五分首絰殺一以爲要絰五分要絰殺一以爲絞帶斬衰以麻齊衰以下絰帶以麻絞帶以布麻有苴有牡有澡有不澡

有有本有絶本者皆如首絰之等司馬光書儀斬衰以有子麻紐為首絰其大一扼左本在下五分去一以為要絰兩股相交兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩旁各綴細白絹帶繫之使不脫又以細繩帶繫於其上子為母布帶婦為姑以無子麻為絰齊衰布帶大功小功緦麻皆繫黑鞓角帶朱子家禮斬衰首絰以有子麻為之其圍九寸麻本在左從額前向右圍之從頂過後以其末加于本上又以繩為纓以固之如冠之制要絰

大七寸有餘兩股相交兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩旁各綴細繩繫之絞帶用有子麻繩一條大半要絰中屈之爲兩股各一尺餘乃合之其大如絰圍要從左過後至前乃以其右端穿兩股閒而反插于右在絰之下齊衰首絰以無子麻爲之大七寸餘本在右末繫本下布纓要絰大五寸餘絞帶以布爲之而屈其右端

明丘濬家禮補斬衰婦人要絰用有子麻爲之制如男

子繫于大袖之上未成服不散垂齊衰婦人要絰制如男子用無子麻為之濬曰家禮婦人服制皆本書儀自大袖以下俱非古制今特補入腰帶一事者蓋禮男子重乎首絰婦人重乎腰帶存其一之最重者使後人或因此以復古也

杖制宋

宋政和禮為父杖竹而苴為母杖桐而削其大皆如要絰其長皆齊心司馬光書儀為父竹杖本在下為母削

桐上圓下方亦本在下家禮凡婦人不杖楊復曰案家禮書儀婦人皆不杖與問喪喪大記喪服小記不同恨未得質正

屨制宋

宋司馬光書儀斬衰著麁麻屨婦人同齊衰麻屨婦人白屨楊復曰儀禮菅屨菅屨草屨也家禮菅亦麁麻為之恐當從儀禮為正又曰婦人屨經傳無明文惟周禮屨人云命婦有散屨注云散屨去飾又云祭祀而有散屨者惟大祥時宋儀禮大功以上散屨

喪不用樂宋 明

宋太宗太平興國七年正月學士李昉等奏議曰案唐長慶三年令百姓喪葬不得陳設音樂臣等參詳喪用音樂望嚴禁之九年詔曰訪聞喪葬之家有舉樂及令章者蓋閭鄰里之内喪不相舂苴麻之旁食未嘗飽此聖王教孝之道治世不刊之言何乃匪人親罹釁酷或則舉奠之際歌吹為娯靈柩之前令章為戲甚傷風教實紊人倫今後有犯此者並以不孝論

明來知德曰樂者樂也先王所以飾喜也樂必發于聲音以其喜也禮斬衰之喪唯而不對齊衰之喪對而不言大功之喪言而不議小功之喪議而不及樂故鄰有喪舂不相者謂其喧閙而樂也有小功之喪者且議論而不及樂事況父母之喪可以喧閙而用金鼓之樂乎且聞樂不樂聖有明訓居喪用樂律有大法今不遵聖人之教違祖宗之法而甘爲十惡大罪之人乎此鼓樂所當革也

喪不宴客元

元仁宗延祐元年七月江南道監察御史王奉訓呈近年以來江南風俗日薄父母之喪小斂未畢茹葷飲酒略無顧忌至于送殯管絃歌舞導引循柩焚葬之際張筵排宴不醉不已泣血未乾享樂如此昊天之報其安在哉興言及此誠可哀憫宜下有司嚴加禁治從之

喪不嫁娶宋　明

宋哲宗元祐八年蘇軾奏曰臣伏見元祐五年秋頒條

貫諸民庶之家祖父母父母老疾無人供侍子孫居喪者聽尊長自陳驗實昏娶右臣伏以人子居父母喪不得嫁娶人倫之正王道之本孟子論禮色之輕重不以所重徇所輕喪三年為二十五月使嫁娶有二十五月之遲此色之輕者也釋喪而昏會鄰于禽犢此禮之重者也先王之政亦有適時從宜者矣然不立居喪嫁娶之法者所害大也近世始立女居父母及夫喪而貧乏不能自存並聽百日外嫁娶之法既已害禮傷教矣然

猶或可以從權而冒行者以女弱不能自立恐有流落不虞之患也今又使男子為之此何義也哉男年至于可娶雖無兼侍亦足以養父母矣今使之釋喪而昏娶是誠使民以色廢禮耳豈不過甚矣哉春秋禮經記禮之變必曰自某人始使秉直筆者書曰男子居父母喪得娶妻自元祐始豈不為當世之病乎臣謹案此法本因邛州官吏妄有啟請當時法官有失考論便為立法臣備位秩宗前日又因邇英進讀論及此事不敢不奏

伏望削去上條稍正禮俗

明世宗嘉靖時鎮國中尉多炘生母彖氏卒宗老援壓適之説呈巡按準期年服闋成昏多炘堅執終喪啓于樂安王王批庶子于生母之喪壓適之説弟以服色黲淡不敢行悲哀也今多炘終喪而後成昏可以厚人倫敦化源宜依所請巡撫胡松具題敕遣官奬諭

匿喪不舉 五代

後唐明宗天成二年中書門下條奏據長定格選人中

有隱憂者遲五選伏以人倫之貴孝道為先既有負于尊親定不公于州縣有傷風教須峻條章今後諸色官員内有隱憂冒榮者勘實不虛終身不齒所有入仕已来告敕並付所司焚爕從之

釋服從吉唐

唐吕諲丁毋憂起復肅宗上元元年加同中書門下三品賜門戟既立于第門或謂諲曰吉慶之事不宜凶服受之諲遂權釋衰麻當中而拜人皆笑其失禮

停喪不葬 五代 宋 元 明

周太祖廣順三年十一月敕應內外文武臣僚幕職州縣官舉選人等今後有父母未經營葬其主家之長不得輒求仕進所由司亦不得申舉其合赴舉選者葬事禮畢敕所由手家狀內具言不得調冒所司覺察糾舉犯者必行典法如是不加覺察罪在糾察之司

宋哲宗元祐中詔御史臺臣僚父母無故十年不葬即依條彈奏及令吏部候限滿檢察尚有不葬父母即未

得與闕升磨勘如失檢察亦許彈奏

元仁宗延祐五年五月福建廉訪使趙奉訓牒竊見江南民俗率多遠喪稽葬習以成風是省察宣明者有所未至耳蓋嘗聞之惟送死可以當大事而喪具稱家有無所以使貧富之葬咸遂人鬼之道俱安也今閩中停喪不葬動經一二十年有一家累至三四柩者問之則曰年月未利卜地未得貧乏不能勝喪案禮諸侯大夫士葬皆有月數是古者不擇年月矣古之葬者皆于國

都之北兆域有常處是不擇地矣經曰喪與其易也寧戚茍能盡其哀痛之情稱家有無貧而薄葬何害於禮且下貧之户不即營葬輒作佛事欲為死者妄徼冥福使移飯僧之費以為葬資固不患不勝喪也宜限以月日使依期埋葬以厚人倫之道以長孝愛之風其于教化豈小補哉

明制凡有喪之家必須依禮定限安葬若惑于風水及託故停柩在家律以暴露之罪

神像　明

明劉世節曰祭祀用尸其義精深尸不能行而易以木主畫像二者猶有用尸之義宋儒謂影像與祖考無干專用木主不知數寸之木與祖何相干也古人木主之設蓋以祭祀用尸皆使子弟為之高曾祖考無以分别故用主以識之今不用尸而用主正如今之鄉飲主賓介僎之帖獨有帖而無人也吕坤曰程伊川不取影堂曰若多一莖鬚便是别人不知木主何以似吾親邪古

有鑄金刻木琢石塑土以像親者皆出于思慕之極無聊不得已之情亦何病于禮乎孝子慈孫于木主影帳兩存之可也不必于有不必于無亦可也

臣等謹案神像之設雖非古禮然親沒之後音容日遠所傳雖不盡肖而十分中有六七相似則聲音笑貌猶宛然在目不愈于日遠日忘乎且非獨親見之子孫可以繫其孝思也將傳之曾玄猶得見高曾之儀範而動其追遠之誠其視數寸之木

主不更覺洋洋如在邪禮貴從宜不可以非古而去之也

墓祭　宋　明

宋朱子家禮儀節三月上旬擇日前一日齋戒如家祭之儀具饌厥明灑掃主人帥執事者詣墓所布席陳饌陳于墓前如家祭之儀參神降神初獻亞獻終獻辭神乃徹祝文維某年歲次月朔日辰孝子某或孫曾玄敢昭告于某親某官府君之墓歲序流易雨露既濡瞻掃封塋不勝感慕謹以潔牲醴齊

祇薦歲事尚饗遂祭后土布席陳饌如前儀祝文維年月日某官姓名敢昭告于土地之神某躬修歲事於某親某官府君之墓惟時保佑實頼神休敢以酒饌敬申奠獻

明呂坤曰墓祭非古而東郭墦間古亦有祭者且世遠族多同域而葬非祭則死者無以聯疎生者無以合食茍于人情近也何必古

禮從簡約 宋

宋朱子語錄曰喪禮太繁今只存大概使人知其意義

必不可盡行如始喪一段若欲盡行則必無哀戚哭泣之情哀苦荒迷之際何有心情一一如古禮之繁細委曲邪古有相禮者導孝子為之况依今世俗之禮亦未為失但使哀戚之情得盡耳有虞氏瓦棺而葬夏后氏堲周必無周人之繁文也古人壙中置物甚多禮文之意大備則防患之意反不足只當防慮久遠毋使土親膚而已其他禮文皆可畧也又如古者棺不釘不用漆粘而今灰漆如此堅密猶有蟻子能入何況不用釘漆

乎孔子從先進已厭周之文矣聖賢者作不必盡守古
禮必裁酌從今之宜而為之也問喪禮制度節目朱子
曰恐儀禮也難行如朝夕奠與葬時事尚可未殯以前
安得一一如此仔細舍飯一節教人從那裡轉那裡安
頓一一各有定所須是有相者方得孔子曰行夏之時
乘殷之輅已厭周文之煩矣聖人復起亦但隨今風俗
立一限制須從寬簡今若考得仔細一一如古固好如
考不得亦只隨俗不礙理者行之又曰今人吉服皆已

變古獨喪服必欲從古恐不相稱禮時為大衣冠本以便身古人亦未必一一有義況隨時增減名物愈繁須是酌古之制去其重複使之簡易然後可行又曰古禮難行為古人有做未到處古者以皮束棺豈能固設熬黍稷于棺傍以惑蚍蜉可見少智今棺用漆要三日便殯亦難

居喪讀禮宋

宋陳祥道曰非喪而讀喪禮則非人子之情居喪而不

讀喪禮不失之過則失之不及未葬而讀祭禮則非孝子之情既葬而不讀祭禮不失之黷則失之怠未除而讀樂章則哀不足喪復常而不讀樂章則樂必崩閔子子夏援琴而哀樂異孔子皆以為君子則喪復常讀樂章先王之中制也

欽定續通典卷八十四

欽定續通典卷八十五

樂

臣等謹案杜佑作樂典以為古者因樂著教將欲閑其邪正其頽非樂無由故其叙樂也上自皇初下終天寶舉夫因革之大凡制作之得失以及鏗鏘綴兆之節殊方下里之音本末燦然聲容畢具而類例所不能賅者又為諸議以補其缺百世而

下所謂聞其樂以知其德者將於是乎在也唐自肅代以後國事倥偬樂文墜缺洎乎五代雖有製造鮮足觀者宋興太祖太宗留心雅樂至皇祐間始定大安之名一代講求聲律家如司馬光周子朱子蔡元定諸人類皆有夙悟神解可垂不朽顧當時不盡見用而所謂播在樂府薦之郊廟者乃出自李照魏漢津者流葢古樂之難復久矣遼金元大都沿漢津之舊至明李文利主三寸九分為

黃鍾朱載堉為開方乘除之說則又私心自用去古益遠方之自檜不亦宜乎今去其繆者存其要始唐至德間迄於明代以續通典之後云

第一歷代沿革上

第二歷代沿革下

第三十二律　五聲八音名義　五聲十二律旋相為宮　五聲十二律相生法

歷代製造

第四權量

金一　石二　土三　草四　絲五　木六

匏七　竹八　八音之外又有七

樂懸

第五歌　雜歌曲　舞　雜舞曲

第六清樂　坐立部伎　四方樂　散樂　前代雜

樂

第七大祠與忌日同者不去樂議　古樂淡且和議

律尺議　元豐朝會樂十議　楊傑大樂七失議　用正聲廢中聲議　大正少三等八條議　崇寧之樂可變議　黃鍾三寸九分不合於理議　琴以第三絃為宮為中和議

歷代沿革上　唐　五代　宋

唐代宗寶應二年六月太常奏玄宗室請奏大運之舞調用太蔟肅宗室請奏惟新之舞調用夷則德宗即位

十一月禮儀使奏代宗室樂用保大之舞貞元三年三月以昭德皇后廟樂章九首付有司帝令有司議廟舞之號禮官請號坤元之舞從之十四年二月帝自製中和舞又奏九部樂及禁中歌舞伎者十數人布列在廷上御麟德殿會百寮觀新樂作詩令太子書示百官十九年四月修德明興聖及獻懿二祖廟遷神主於廟太常寺奏德明興聖獻祖懿祖廟樂用宮懸詔可憲宗永貞元年十二月有司請德宗廟室酌獻奏文明之舞用

黃鍾宮元和元年有司奏順宗室奏大順之舞中書侍郎平章事段文昌撰樂章穆宗以元和十五年正月即位四月禮儀使奏憲宗皇帝廟樂請用象德之舞六月祔廟請用當月均調林鍾宮謹按律厯志曰黃鍾太蔟林鍾謂之三正律皆音之君也今祔饗始於六月辛未聲應林鍾之宮制可中書侍郎平章事段文昌進撰樂章敬宗以長慶四年正月即位有司奏穆宗室奏和寧之舞中書侍郎平章事牛僧孺奉勅撰奏樂章文宗以

寶歷二年即位有司奏敬宗廟奏大鈞之舞中書侍郎
平章事韋處厚撰樂章
梁太祖開平元年既受唐禪始建宗廟凡四室每室有
登歌酌獻之舞肅宗宣元皇帝室曰來儀之舞烈祖文
穆皇帝室曰昭德之舞二年正月太祖將議郊禋有司
撰進樂名舞名樂曰慶和之樂舞曰崇德之舞皇帝行
奏慶順之曲奠玉幣登歌奏慶平之曲迎俎奏慶肅之
曲酌獻奏慶熙之曲飲福酒奏慶隆之曲送文舞迎武

舞奏慶融之曲亞獻終獻奏慶休之曲太廟迎神舞開平之舞

後唐莊宗同光二年正月將有事於南郊光祿大夫簡較尚書左僕射行太常卿充南郊禮儀使李燕進太廟登歌樂章洎舞名其懿祖昭烈皇帝室登歌酌獻曰昭德之舞獻祖文皇帝室登歌酌獻曰文明之舞太祖武皇帝室登歌酌獻曰應天之舞昭宗皇帝室登歌酌獻曰永平之舞從之明宗天成元年八月太常定莊宗廟

堂酌獻舞武成之舞

晉高祖天福五年八月詳定院奏先奉詔正冬二節朝會舊儀廢於離亂之時興自和平之代將期備物全繫用心須議擇人同為定制其正冬朝會禮節樂章二舞行列等事宜差太常卿崔棁御史中丞竇貞固刑部侍郎呂𤦺禮部侍郎張允與太常等官一一詳定禮從新意道在舊章庶知治世之和漸見移風之善令衆官檢討典禮具述制度按禮云天子以德為車以樂為御大

樂與天地同和大禮與天地同節又曰安上治人莫善於禮移風易俗莫善於樂故樂書議舞曰夫樂在耳曰聲在目曰容聲應乎耳可以聽知容藏於心難以貌覩故聖人假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意聲和合則大樂備矣又按義鏡問鼓吹十二案合於何所荅云周禮鼓人掌六鼓四金漢朝乃有黄門鼓吹崔豹古今註云因張騫使西域得摩訶兜勒一曲李延年增之分爲二十八曲梁置鼓吹清商令二人唐又有掆鼓

金鉦大鼓長鳴歌簫笳笛合為鼓吹十二案大享會則設於懸外此乃是設二舞及鼓吹十二案之繇也今議一從令式排列教習文舞郎六十四人分為八佾每八佾人左手執籥禮云葦籥伊耆氏之樂也周禮有籥師教國子爾雅曰籥如笛三孔而短大者七孔謂之簅歴代以來文舞所用凡用籥六十有四右手秉翟周禮所謂羽舞也書云舞干羽於兩階翟山雉羽分析連攢而為之二人執纛前引數於舞人之外舞人冠進賢冠服

黄紗袍白紗中單白領褾白練褾襠白布大口袴革帶烏皮履白布襪武舞郎六十四人分為八佾左手執干干楯也今之旁牌所以翳身也其色赤中畫獸形故謂之朱干周禮所謂兵舞取其武象用楯六十有四右手執戚戚斧也上飾以玉故謂之玉戚二人執旌前引旌似旗而小絳色畫昇龍二人執鼗鼓二人執鐸周禮有四金之奏其三曰金鐸以通鼓形如大鈴仰而振之金錞二每錞二人舉之一人奏之周禮四金之奏一曰金

錞以和鼓鑄銅為之其色元其形圓若椎上大下小高三尺六寸有六分圓二尺四寸上有伏虎之狀旁有耳獸形銜環二人執鐃以次之周禮四金之奏二曰金鐃以止鼓如鈴無舌摇柄以鳴之二人掌相在左禮云理亂以相制如小鼓用皮為裏實之以糠撫之以節樂二人掌雅在右禮云訊疾以雅以木為之狀如漆甬而拚口大二圍長五尺六寸以羖皮鞔之旁有二紐髹畫賔醉而出以器築地明行不失節武舞人服弁手尚幘金

絲布大袖緋絲竹布兩襠甲金飾白練褣襠錦螣蛇起梁帶豹文大口布袴烏皮靴工人二十數於舞人之外舞弁朱褠韋帶烏皮履白練褣襠白布襪殿廷仍加鼓吹十二案義鏡云帝設氊案以氊為床也令請制大床容九人振作歌樂其床為熊羆貙豹騰倚之狀以承之象百獸率舞之意分置於建鼓之外各三案每案羽葆鼓一大鼓一金錞一歌二人簫二人笳二人十二案樂工一百有八人舞助一百三十有二人取年十五以上

弱冠已下容止端正者其歌曲名號樂章詞句中書條奏差官修撰從之

漢高祖天福十二年九月權判太常寺張昭奏改唐祖孝孫所定治康之舞為治安之舞凱安之舞為振德之舞又改貞觀中九功舞為觀象之舞七德舞為講功之舞其治安振德二舞請依舊郊廟行用以文舞降神武舞送神其觀象講功二舞請依舊宴會行用昔周奏六代之樂即今二舞之類是也其賔祭常用别有九夏之

樂即肆夏皇夏等是也梁武帝善音樂改九夏為十二雅前朝祖孝孫改雅為和示不相沿也臣令改為成取韶樂九成之義十二成樂曲名祭天神奏豫和之樂請改為禋成之樂祭地祇奏順和請改為順成祭宗廟奏永和請改為裕成祭天地宗廟登歌奏肅和請改為肅成皇帝臨軒奏太和請改為政成王公出入奏舒和請改為弼成皇帝食舉及飲宴奏休和請改為德成皇帝受朝皇后入宫奏正和請改為扆成皇太子軒懸出入

奏成和請改為允成元日冬至皇禮會登歌奏昭和請改為慶成郊廟俎入奏雍和請改為歆成皇帝祭享酌獻讀祝文及飲福受胙奏壽和請改為壽成祖孝孫原定十二和曲開元朝又奏三和遂有十五和之名凡制作禮法動依典故梁置十二雅蓋取十二天之成數契八音十二律之變軏益以三和有乖稽古又緣祠祭所用不可盡去臣取其一焉祭孔宣父齊太公廟降神奏宣和請改師雅之樂三公升殿會訖下階履行奏祴和

請廞同用弼成享先農耕耤田奏豐和請廞同用順成

周太祖廣順元年五月太常卿邉蔚上太廟四室奠獻

舞詞表謂西漢詔叔孫通重定禮樂始有廟樂及降神

納俎登歌薦祼等曲迨至唐朝降神用文舞送神用武

舞其餘即奏十二和之樂一曲則别立舞名降及前朝

亦徇此制今者將新郊廟嚴配祖宗合更率舞之名仰

詠累功之盛請信祖睿和皇帝室酌獻奏肅雍之舞僖

祖明憲皇帝室酌獻奏章德之舞義祖翼順皇帝室酌

獻奏善慶之舞慶祖章肅皇帝室酌獻奏觀成之舞又奏改前朝治安為政和之舞振德為善勝之舞觀象為崇德之舞講功為象成之舞又議改十二成樂曲為十二順曰昭順曰寧順曰肅順曰感順曰治順曰忠順曰康順曰雍順曰溫順曰禮順曰禋順曰福順

宋太祖建隆三年二月有司請改一代樂名并太廟四室酌獻迎俎送神樂章詔翰林學士竇儼撰進四月儼上新定二舞十二樂曲名并樂章改周文舞崇德之舞

為文德之舞武舞象成之舞為武功之舞改樂章十二順為十二安蓋取治世之音安以樂之義祭天為高安祭地為靜安先農耤田同靜安宗廟為理安天地宗廟登歌為嘉安皇帝臨軒為隆安王公出入為正安皇帝食飲為和安皇帝受朝皇后入宫為順安皇太子軒懸出入為良安正冬朝會為永安文宣王武成王同永安郊廟俎豆入為豐安祭享酌獻飲福受胙為禧安五月儼上太廟四室舞名并登歌辭禧祖室舞大善之舞奏大善之曲順祖室

舞大寧之舞奏大寧之曲翼祖室舞大順之舞奏大順之曲宣祖室舞大慶之舞奏大慶之曲乾德元年翰林學士承旨陶穀等奉詔撰定祀感生帝之樂章曲名降神用大安太尉行禮用保安奠玉幣用慶安司徒奉俎用咸安酌獻用崇安飲福用廣安亞獻終獻用文安送神用普安四年和峴言按唐貞觀十四年景雲見河水清張文收採古朱鴈天馬之義作景雲河清歌名燕樂元會第二奏者是也伏見今年荆南進甘露京兆東州

進嘉禾黄州進紫芝和州進緑毛龜黄州進白兎欲依月律撰神龜甘露紫芝嘉禾玉兎五瑞各一曲每朝會登歌首奏之六年峴又言漢朝獲天馬赤鴈神雀白麟之瑞並爲郊歌國朝合州進瑞木成文馴象南方自至秦州獲白烏黄州獲白雀並合播在管絃薦於郊廟詔峴作瑞文馴象玉烏皓雀四瑞樂章以備登歌太宗太平興國二年冬至上壽復用教坊樂淳化三年元日朝賀畢再御朝元殿羣臣上壽復用宫縣二舞登歌五瑞

曲自此遂為定制真宗咸平四年太常言樂工習藝匪精每祭享郊廟止奏黄鍾宫一調未嘗隨月轉律望示條約乃命侍讀學士夏侯嶠判寺郭贄同按試擇其曉習月律者悉增月奉自餘權停廪給再俾學習以奬勵之雖頗振綱紀然亦未能精備蓋樂工止以年勞次補而不以藝進至有抱其器而不能振作者故難於驟變景德二年詔翰林學士李宗諤權判太常寺復以龍圖閣待制戚綸同判寺事乃命太常樂鼓吹兩署工校其

優劣黜去濫吹者五十餘人宗諤因編次律呂法度樂物名數目曰樂纂又裁定兩署工人試補條式及肄習程課先是惟天地感生帝宗廟用樂親祀用宫縣有司攝事止用登歌自餘大祀未暇備樂至是詔自今諸大祀並宜用樂皆同感生帝六變八變如通禮所載大中祥符元年判太常禮院孫奭上言按禮文饗太廟終獻降階之後武舞止太祝徹豆豐安之樂作一成止然後理安之樂作是謂送神郊祀錄載登歌徹豆一章奏無

射羽然則宗廟之樂禮有登歌徹豆今於終獻降階之後即作理安之樂誠恐缺失望依舊禮增用詔判太常寺李宗諤與檢討詳議以聞宗諤等言國初撰樂章有徹豆豐安曲辭樂署因循不作望如薁所請從之時以將行封禪詔改酌獻昊天上帝禧安之樂為封安皇地祇禧安之樂為禪安飲福禧安之樂為祺安别製天書樂章瑞安靈文二曲每親行禮用之又作醴泉神芝慶雲靈鶴瑞木五曲施於朝會宴享以紀瑞應五年上製

薦獻聖祖文舞曰發祥流慶之舞武舞曰降真觀德之舞自是玉清昭應宮景靈宮親薦皆備樂用三十六虡景靈宮以庭狹止用二十虡上又取太宗所撰萬國朝天曲曰同和之舞平晉曲曰定功之舞親作樂辭奏於郊廟仁宗景祐二年帝親製樂曲以夾鍾之宮黃鍾之角太蔟之徵姑洗之羽作景安之曲以祀昊天更以高安祀五帝日月作太安以享景靈宮罷舊真安之曲以黃鍾之宮大呂之角大蔟之徵應鍾之羽作興安以獻

宗廟罷舊理安之曲景安興安惟乘輿親行則用之以姑洗之角林鍾之徵黄鍾之宫太蔟之商南吕之羽作祐安之曲以酌獻五帝以林鍾之宫太蔟之角姑洗之徵南吕之羽作寧安之曲以祭地及太社太稷罷舊靜安之曲於時制詔有司以太祖太宗真宗三聖並侑乃以黄鍾之宫作慶安之曲以奠幣彰安之曲以酌獻又詔躬謁奉慈廟章獻皇后之室作達安之曲以奠瓚厚安以酌獻章懿皇后之室作報安之曲以奠瓚衍安以

酌獻皇帝入出作乾安罷舊隆安之曲常祀至日祀圜丘太祖配以黄鍾之宫作定安以奠幣英安以酌獻孟春祀感生帝宣祖配以太蔟之宫作皇安以奠幣肅安以酌獻祈穀祀昊天太祖配作仁安以奠幣紹安以酌獻孟夏雩上帝太祖配以仲吕之宫作獻安以奠幣感安以酌獻夏至祭皇祇地太祖配以蕤賔之宫作恭安以奠幣英安以酌獻季秋大饗明堂真宗配以無射之宫作誠安以奠幣德安以酌獻孟冬祭神州地祇太宗

配以應鍾之宫作化安以奠幣韶安以酌獻又造冲安之曲以七均之為八十四皆作聲譜以授有司冲安之曲獨未施行親製郊廟樂章二十一曲財成頌體告於神明詔宰官吕夷簡等分造樂章參施羣祀又為景祐樂髓新經凡六篇第一釋十二均第二明所主事第三辨音樂第四圖律吕相生并祭天地宗廟用律及陰陽數配第五十二管長短第六代歷度量衡皆本之於陰陽配之於四時建之於日辰通之於鞮竺演之於壬式

遁甲之法以授樂府以考正聲以賜羣臣焉皇祐二年五月明堂禮儀使言明堂所用樂皆當隨月用律九月以無射為均五天帝各用本音之樂於是内出明堂樂曲及二舞名迎神曰誠安皇帝升降行止曰儀安昊天上帝皇地祇神州地祇位奠玉幣曰鎮安酌獻曰慶安太祖太宗真宗位奠幣曰信安酌獻曰孝安司徒奉爼曰饎安五帝位奠玉幣曰鎮安酌獻曰精安皇帝飲福曰胙安退文舞迎武舞亞獻終獻皆曰穆安徹豆曰歆

安送神曰誠安歸大次曰懇安文舞曰右文化俗武舞曰威功睿德又出御撰樂章鎮安慶安信安孝安四曲餘詔輔臣分撰庚戌詔御所撰樂曲名與常祀同者更之遂更常所用圜丘雩祭明堂誠安之曲曰宗安祀感生帝慶安之曲曰光安奉慈廟信安之曲曰慈安六月内出御撰明堂樂八曲以君臣民事物配屬五音凡二十聲為一曲用宫變徵變者天地人四時為七音凡三十聲為一曲以子母相生凡二十八聲為一曲皆黄鍾

為均又明堂月律五十七聲為二曲皆無射為均又以二十聲二十八聲三十聲為三曲亦無射為均皆自黃鍾宮入無射如合用四十八或五十七聲即依前譜次第成曲其徵聲自同本律及御撰鼓吹警嚴曲合宮歌並肄於太常七月御撰明堂無射宮樂曲譜三皆五十七字五音一曲奉俎用之二變七律一曲飲福用之七律相生一曲退文舞迎武舞及亞獻終獻徹豆用之是月上封事者言明堂酌獻五帝精安之曲並用黃鍾之

均聲此乃國朝常祀五時迎氣舊法若於親行大饗即所未安且明堂之位木室在寅火室在巳金室在申水室在亥蓋木火金水之始也土室在西南蓋土王之次也既皆用五行本始所王之次則獻神之樂亦當用五行本始月律各從其音以為曲其精安五曲宜以無射之均太蔟為角獻青帝仲吕為徵獻赤帝林鍾為宫獻黄帝夷則為商獻白帝應鍾為羽獻黑帝詔兩制官同太常議而尭臣等言大饗日迫事難猝更詔俟過大禮

詳定以聞於是中書門下集兩制太常官置局於秘閣詳定大樂王堯臣等言天章閣待制趙師民博通今古願同詳定及乞借參知政事高若訥所校十五等古尺並從之三年二月詔兩制及禮官參稽典制以定國朝大樂名中書門下審加詳閱以聞初胡瑗請太祖廟舞用干戚太宗廟兼用干羽真宗用羽籥以象三聖功德然議者謂國朝七廟之舞名雖不同而干羽並用又廟制與古異及瑗建言止降詔定樂名而已七月堯臣等

言按太常天地宗廟四時之祀樂章凡八十九首自景安而下七十五章率以安名曲豈特本道德政教嘉靖之美亦緣神靈祖考安樂之故臣等謹上議國朝樂宜名大安詔曰朕惟古先格王隨代之樂亦既制作必有稱謂緣名以討義繇義以知德蓋名者德之所載而行遠垂久之致焉故韶以紹堯夏以承舜濩以救民武以象伐傳之不朽用此道也國家舉墜正失典章交備獨斯體大而有司莫敢易言之朕憫然念兹大懼列聖之

休未能昭揭於天下之聽是用申敕執事遠求博講而考定其衷令禮官學士迨三有事之臣同寅一辭以大安之議來復且謂藝祖之戡暴亂也安天下之未安其功大二宗之致太平也安天下之既安其德盛洎朕之承聖烈也安祖宗之仁其仁厚祗覽所議熟復於懷恭唯神德之造基神功之戢武章聖恢清淨之名冲人蒙成定之業雖因聖之迹各異而靖民之道同歸以之播鐘球文羽籥用諸郊廟告於神明曰大且安誠得其正

嘉祐四年九月御製祫享樂舞名僖祖奏大基順祖奏大祚翼祖奏大熙宣祖奏大光太祖奏大統太宗奏大昌真宗奏大治孝惠皇后奏淑安孝章皇后奏靜安淑德皇后奏柔安章懷皇后奏和安迎神送神奏和安皇帝升降奏肅安奠瓚奏顧安奉俎徹豆奏充安飲福奏僖安亞獻終獻奏祐安退文舞迎武舞奏顯安皇帝歸大次奏定安登樓禮成奏聖安駕回奏采茨文舞曰化成治定武舞曰崇功昭德帝自製迎神送神樂章詔宰

臣富弼等撰大裕至采茨曲詞十八七年八月御製明
堂迎神樂章皆肆於太常英宗治平元年六月太常寺
奏仁宗配享明堂奠幣歌誠安酌獻歌德安神宗元豐
三年楊傑上十二均圖帝取所上圖考其說乃下范鎮
劉几絫定而王朴阮逸之黄鍾乃當李照之太蔟其編
鍾編磬雖有黄鍾大呂而全闕四清聲非古制也朴之
太蔟夾鍾則聲失之高歌者莫能追逐平時設而不用
聖人作樂以紀中和之聲所以導中和之氣清不可太

高重不可太下必使八音協諧歌者從容而能永其言鎮等因請擇李照編鐘編磬十二簴於律者增以王朴無射應鍾及黄鍾大吕清聲以為黄鍾大吕太蔟夾鍾之四清聲俾衆樂隨之歌工詠之中和之聲庶可以考請下朴二律就太常鐘磬擇其可用者用之其不可修者别製之而太常以為太樂法度舊器乞留朴鐘磬别製新樂以驗議者之術詔以朴樂鐘為清聲毋得銷毁六年春正月御大慶殿初用新樂二月太常言郊廟樂

虞若遇雨雪望祭即設於殿上三月禮部言有司攝事
昊天舞名請初獻曰帝臨嘉至亞終獻曰神娭錫羡太廟
初獻曰孝熙昭德亞終獻曰禮洽儲祥詔可九月禮部
言周禮凡大祭祀王出入奏王夏明入廟門已用樂矣
今既移祼在作樂之前皇帝詣罍洗奏乾安則入門亦
當奏乾安庶合古制其入景靈宮及南郊壝門乞如之
哲宗元祐三年范鎮樂成樂下太常楊傑著元祐樂議
破鎮說曰鎮謂清聲不見於經惟小胥注云鐘磬者編

次之十六枚而在一虡謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤為非是國朝舊有四清聲置而弗用至劉几用之與鄭衛無異按編鐘編磬十六其來遠矣豈徒見於周禮小胥之注哉漢成帝時犍為郡於水濵得古磬十六枚帝因陳禮樂雅頌之聲以風化天下其事載於禮樂志不為不詳豈因劉几然後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴樂內編鐘編磬以其聲律太高歌者難逐故四

清聲置而弗用及神宗廟下三律則四清聲皆用而諧協矣周禮曰鳧氏為鐘薄厚之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮簫笛塤篪巢笙和笙獻於朝廷簫必十六管是四清聲在於其間矣自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭衛之聲乎禮部太常亦言鎮樂法自係一家之學難以参用而樂如舊制徽宗崇寧三年秋七月景鐘成景鐘者黄鐘之所自出也垂則為鐘仰則為㽹㽹之大終於九斛中聲所極㓝煉

玉厝入於銅齊精純之至音諧清越其高九尺拱以九龍惟天子親郊乃用之立於宮架之中以為君圍於是命翰林學士承㫖張康國為之銘四年七月鑄帝鼐八鼎成八月大司樂劉昺言大朝會宮架舊用十二熊羆案金鎛簫鼓䕺箾等與大樂合奏今所造大樂遠稽古制不應雜以鄭衛詔罷之又依昺改定二舞各九成每三成為一變執籥秉翟揚戈持盾威儀之節以象治功庚寅樂成列於崇政殿有㫖先奏舊樂三闋曲未終帝

曰舊樂如泣聲揮止之既奏新樂天顏和豫百寮稱頌九月朔以𨽻樂成帝御大慶殿受賀是日初用新樂太尉率百寮奉觴稱壽有數鶴從東北來飛度黃庭回翔鳴唳乃下詔曰禮樂之興百年於此然去聖愈遠遺風弗存迺者得隱逸之士於草茅之賤獲英莖之器於受命之邦適時之宜以身為度鑄𨽻以起律因律以制器按協於庭八音克諧昔堯有大章舜有大韶三代之王亦各異名今追千載而成一代之制宜賜新樂之名曰

大晟朕將薦郊廟享鬼神和萬邦與天下共之其舊樂勿用先是端州上古銅器有樂鐘驗其欵識乃宋成公時帝以端王繼大統故諂言受命之邦而隱逸之士謂魏漢津也朝廷舊以禮樂掌於太常至是專置大晟府大司樂一員典樂二員並為長貳大樂令一員協律郎四員又有製撰官為制甚備於是禮樂始分為二時蔡攸提舉大晟府不喜佗人預樂有士人田為者善琵琶無行攸乃奏為大晟府典樂遂不用中聲八寸七分琯

而但用九寸瑄又為一律長尺有八寸曰太聲一律長
四寸有半曰少聲是為三黃鍾律矣律與容盛又不翅
數倍黃鍾既四寸有半則圜鍾幾不及二寸諸品大小
皆隨律蓋但以器大者為太小者為少樂成始試之於
政事堂執政心知其非然不敢言因用之於明堂布政
望鶴愈不至攸弟絛曰宴樂本雜用唐聲調樂器多夷
部亦唐律徵角二調其均自隋唐間已亡政和初命大
晟府改用大晟律其聲下唐樂已兩律然劉昺止用所

謂中聲八寸七分琯為之又作匏笙塤篪皆入夷部至於徵招角招終不得其本均大率皆假之以見徵音以其曲譜頗和美故一時𨺚行於天下　然教坊樂工嫉之如讐其後蔡攸復與教坊用事樂工附會又上唐譜徵角二聲遂再命教坊制曲譜既成亦不見克行而止然政和徵招角招遂傳於世矣二年八月罷大晟府製造所并協律官四年十月洪州奏豐城縣民鋤地得古鐘大小九具狀制奇異各有篆文驗之考工記其制正

與古合令樂工擊之其聲中律之無射繪圖以聞七年十二月詔草弊事廢諸局於是大晟府及教樂所教坊額外人並罷靖康二年汴京失守凡大樂軒架樂舞圖舜文二琴教坊樂器樂書樂章明堂布政閏月體式景陽鐘并虡九鼎皆亡矣高宗紹興元年始饗明堂時初駐會稽而渡江舊樂復皆𤇺散太常卿蘇遲等言國朝大禮作樂依儀合於壇殿上設登歌壇殿下設宮架令親祠登歌樂器尚闕宣和添用籥色未及頒降州郡無

從可以創製宜權用望祭禮例止設登歌用樂工四十有七人乃訪舊工以備其事四年再饗國子丞王普言按書舜典命夔曰詩言志歌永言聲依永律和聲蓋古者既作詩從而歌之然後以聲律協和而成曲自歷代至於本朝雅樂皆先製樂章而後成譜崇寧以後乃先製譜後命詞律不相諧協且與俗樂無異乞復用古製又按周禮奏黄鍾歌大吕以祀天神黄鍾堂下之樂大吕堂上之樂也郊祀之禮皇帝版位在午階下故還位

之樂當奏黃鍾明堂版位在阼階上則還位當歌大呂
令明堂禮不下堂而襲郊祀還位例並奏黃鍾之樂於
義未當尋皆如普議又禮部侍郎施坰奏禮經簽樂出
於荒政蓋一時以示貶抑昨內外暫止用樂令徽考大
事既畢慈寧又已就養其時節上壽理宜舉樂一如舊
制禮部尋言太母還宮國家大慶四方來賀自冬至及
元正舉行朝賀之禮依前朝故事令設大仗及用樂舞
等庶幾明天子之尊舊典不至廢墜有詔俟來年舉行

孝宗淳熙六年始舉明堂禋禮命五使按雅樂幷嚴更警場於貢院奉詔將樂器依堂上堂下儀制排設五使及應赴官僚從旁立觀按閱仍聽往來察視時大禮使趙雄言前例閱樂至皇帝詣飲福位一曲即五使以下皆立而每閱奠玉帛及酌獻等樂皆坐自如於禮未盡不當襲用前例故有是詔既而禮官討論自紹興以來凡五饗明堂禮畢還輦並未經用樂即無作樂節次可考乃參酌禮例成禮稱賀並用皇祐大饗典故施行其

南郊明堂儀注實述紹興成憲又命有司兼酌元豐大觀舊典為後世法程其用樂作止之節粲然可觀前三日太常設登歌樂於壇上稍南北向設宮架於壇内南壝之外立舞表於酇綴之間明堂登歌設於堂上前兩楹間宮架設於庭中前一日設協律郎位二押樂官一太常丞於登歌樂虡北太常卿於宮架北省牲之夕押樂太常卿及丞入行樂架協律郎展視樂器祀之日樂正師工人二舞以次入皇帝乘輿自青城齋殿出樂正撞景鐘降輿入大次景

鐘止明堂不用景鐘服大裘衮冕自正門入協律郎跪俛伏舉麾興工鼓柷宮架乾安之樂作凡升降行止皆奏之明堂奏儀安至午階版位西向立協律郎偃麾戛敔樂止明堂至阼階下樂止禮儀使奏請行事宮架作景安之樂明堂作誠安文舞進左丞相等升詣神位前樂作六成止皇帝執大圭再拜内侍進御匜悦宮架樂作悦手畢樂止禮儀使前導升壇宮架樂作至壇下樂止升自午階明堂並升自阼階登歌樂作至壇上樂止登歌嘉安之樂作明堂至堂上作鎮安奠鎮圭

奠玉幣於上帝樂止詣皇地祇太祖太宗神位前如上儀禮儀使導還本位登歌樂作降階樂止明堂降自阼階宮架樂作至版位樂止奉俎官入正門宮架豐安之樂作明堂作禧安跪奠俎訖樂止內侍以御匜帨進宮架樂作帨手拭爵樂止禮儀使導升壇宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作至壇上樂止明堂無升壇登歌禧安之樂作明堂作慶安詣神位前三祭酒少立樂止讀冊皇帝再拜每詣神位並如之禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止

宮架樂作至版位樂止奏請還小次宮架樂作入小次樂止武舞進宮架正安之樂作明堂作穆安舞者立定樂止亞獻升詣酌尊所西向立宮架正安之樂作明堂皇太子為亞獻作穆安三祭酒以次酌獻如上儀樂止終獻亦如之奏請詣飲福位宮架樂作至午階樂止升自午階登歌樂作將至位樂止登歌禧安之樂作明堂作胙安飲福禮畢樂止禮儀使導還版位登歌樂作降階樂止宮架樂作至版位樂止明堂不降階徹豆登歌熙安之樂作明堂作歆安送神宮

架景安之樂作一成止明堂作誠安詣望燎望瘞位宮架樂作至位樂止明堂有燎無瘞燎瘞畢還大次宮架乾安之樂作明堂作慇安至大次樂止皇帝乘大輦出大次樂正撞景鐘鼓吹振作降輦還齋殿景鐘止百官宗室班賀於端誠殿奏請聖駕進發軍樂導引至麗正門大樂正令奏采茨之樂入門樂止明堂就賀於紫宸殿不奏采茨光宗受禪崇上壽皇聖帝壽成皇后暨壽聖皇太后尊號壽皇樂用乾安壽聖壽成樂用坤安三殿慶禮在當時侈為盛儀尋以禮

部太常寺言國朝歲饗上帝太祖肇造王業則配冬饗於圜丘太宗混一區宇則春祈穀夏大雩秋明堂俱配焉高宗身濟大業功德茂盛所宜奉侑仰繼祖宗以協先儒嚴祖之義以彰文祖配天之烈乃季秋升侑於明堂奠幣用宗安之樂酌獻用德安之樂並登歌作大呂宮及加上高宗徽號奉冊寶以告用顯安之樂寧宗即位孝宗升祔祧僖祖立別廟禮官言僖祖既倣唐興聖立為別廟遇祫則即廟以饗孟冬祫饗日合先諸禧祖

廟室行禮其樂舞欲依每歲别廟五享設樂禮例於僖祖添設登歌樂如僖廟行禮就廟殿依次作登歌其宫架樂則於太廟殿上通作從之嘉定十四年詔山東河北連城慕義奉玉寶來獻其文曰皇帝恭膺天命之寶實惟我祖宗之舊及明年元日上御大慶殿受寶用鼓吹導引備陳宫架大樂奏詩三章一曰恭膺天命二曰舊疆來歸三曰永清四海並奏以太簇宫理宗享國四十餘年凡禮樂之事式遵舊章未嘗有所改作先是孝

宗廟用大倫之樂光宗廟用大和之樂至是寧宗祔廟

用大安之樂

欽定續通典卷八十五

欽定四庫全書

史部

欽定續通典卷八十六 七

詳校官監察御史臣曹錫寶

洗馬臣王坦修覆勘

校對官編修臣李潢

謄録監生臣符昺

欽定續通典卷八十六

樂

歷代沿革下 遼 金 元 明

遼有國樂有諸國樂有雅樂有大樂有散樂有鐃歌横吹樂祭天神地祇於木葉山用樂正月朔日夜皇帝燕飲用國樂春飛放杏堝皇帝射獲頭鵞薦廟燕飲樂工數十人執小樂罷侑酒七月十三夜皇帝出行宫三十

里卓帳宿十四日應從諸軍隨各部落動樂十五日中元大宴用漢樂臘日皇帝帶甲戎裝五更三點坐朝動樂飲酒正月元會用大樂曲破後用散樂角觝終之朝會設熊羆十二案法駕有前後部鼓吹樂太宗會同元年十一月晉遣馮道劉煦來上尊號得晉大樂三年四月宴晉及諸國使晉使楊端王朓起進酒作歌舞大同元年正月入汴二月丁巳朔建國號大遼初號契丹至是始稱遼大赦改元用晉樂時晉開運四年也太宗入晉金吾六

軍殿中省仗太常樂舞陳於庭聖宗統和元年六月上
皇太后尊號用宮縣雅樂設宮縣簨虡皇太后自紫宸
殿乘平頭輦童子女童隊樂引至金鑾門太后儀衛動
奏太和之樂文武三品以上入奏舒和之樂皇帝入門
奏雍和之樂太平元年十一月帝御昭慶殿百僚奉册
加上尊號用宮縣雅樂初遼本唐用十二和豫和祀天
神順和祭地祇永和享宗廟肅和登歌奠玉帛雍和入
俎按神壽和酌獻飲神太和節升降舒和節出入昭和

舉酒休和以飯正和皇后受册以行承和太子以行後改用十二安樂天子出入奏隆安太子行奏貞安餘十安樂名闕

金太祖天輔五年伐遼詔克中京先以禮樂儀仗等津發赴闕太宗天會五年四月宗翰宗望以宋大樂北還熙宗皇統元年正月上尊號用宋樂有司以鐘磬刻晟字者犯太宗諱皆以黄紙封之黄佐曰宋徽宗作大晟樂八音皆以金字識之後皆没於金主晟　時定文舞曰仁豐道治之舞武舞曰功成治

定之舞貞元儀又改文舞曰保大定功之舞武舞曰萬國來同之舞世宗大定十一年加武舞曰四海會同之舞海陵天德二年十月冊皇后用宮縣樂是日皇帝將升御座宮縣奏乾寧之曲降座同冊寶入門奏昌寧之曲出門同將受冊寶以冊寶入門宮縣奏肅寧之曲命婦升降同皇后出閤奏順寧之曲升降座同受冊奏坤寧之曲別日會羣官會妃主宗室等賜酒設食簪花教坊作樂四年二月冊皇太子前一日儀鸞司設御座於大安殿大樂令帥其屬展樂縣於庭其日皇帝將升

御座宮縣奏乾寧之曲皆用夾鍾宮至世宗大定八年正月冊皇太子皇帝將升御座宮縣奏洪寧之曲皇太子入門奏肅寧之曲羣臣合班奏嘉寧之曲皇太子復受冊位奏和寧之曲皆用太蔟宮世宗大定三年十月增上睿宗尊謚皇帝御大安殿授太尉冊寶行事備登歌宮縣樂太尉率百官赴行慶宮行禮用登歌樂樂奏顯寧之曲用應鍾宮七年正月御大安殿受尊號冊寶百官上壽備宮縣登歌二舞皇帝將出奏乾寧之曲冊寶入宮縣奏歸美揚功之曲合班樂奏同冊寶進行樂奏肅寧之曲冊匣升殿樂

奏同讀冊訖寶盝升殿樂奏同讀寶訖宮縣奏純誠享
上之曲太尉跪賀宮縣奏肅寧之曲太尉司徒就百僚
位宮縣奏同禮畢奏乾寧之曲降座入後閤百僚歸幕
次以俟上壽上冊寶禮畢有司供辦御床及與宴羣官
位攝太常卿與大樂令帥工人入宮縣奏乾寧之曲皇
帝即座合班樂奏肅寧之曲上公由東階升宮縣奏同
進爵宣答訖分班再引上公自東階升宮縣奏同跪舉
酒宮縣奏景命萬年之曲飲訖降階宮縣奏肅寧之曲

與宴羣官升殿宮縣奏同内侍局進御床入再進第一爵酒登歌奏聖德昭明之曲行羣官酒宮縣奏肅寧之曲文舞入設羣官食宮縣奏保大定功之舞三成止出又進第二爵酒登歌奏天贊堯齡之曲行羣官酒宮縣奏肅寧之曲武舞入設羣官食宮縣奏萬國來同之舞三成止出又進第三爵酒登歌奏慶雲之曲行羣官酒宮縣奏肅寧之曲設羣官食宮縣奏同禮畢羣官降階宮縣奏同扇合簾降奏乾寧之曲降座入後閤七月建

社稷壇於中都祭用春秋二仲月上戊日樂用登歌遣官行事祭日大樂令帥樂工入太尉詣盥洗位作太蔟宮正寧之曲詣太社壇作應鍾宮嘉寧之曲奠玉幣作太蔟宮嘉寧之曲司徒奉太社之俎大官令引太社太稷之饌入作太蔟宮正寧之曲太尉詣罍洗位詣太社壇至酒罇所酌酒訖作太蔟宮皐寧之曲太尉詣配位酌酒訖作太蔟宮昭寧之曲太祝進徹豆作應鍾宮娛寧之曲十一年十一月郊祀前一日朝享於太廟皇帝

入門宮縣無射宮昌寧之曲升殿登歌夾鍾宮昌寧之
曲迎神宮縣來寧之曲黃鍾三奏大呂角二奏太蔟徵
二奏應鍾羽二奏皇帝盥洗宮縣無射宮昌寧之曲升
階降階並同司徒奉俎宮縣無射宮豐寧之曲始祖酌
獻宮縣無射宮大元之曲獻祖大昭之曲昭祖大成之
曲景祖大昌之曲世祖大武之曲肅宗大明之曲穆宗
大章之曲康宗大康之曲太祖大定之曲太宗大惠之
曲睿宗大和之曲文舞退武舞進宮縣肅寧之曲亞終

獻同皇帝飲福登歌夾鍾宮福寧之曲徹豆登歌夾鍾宮豐寧之曲送神宮縣黃鍾宮來寧之曲是年太常議樂曲之名唐以和宋以安本朝以寧顧郊祀樂曲未備皇統九年拜天用乾寧之曲今圜丘降神固可就用其皇帝入中壝奠玉幣迎俎酌獻舞出入樂曲宜皆以寧字製名遂命學士院撰焉皇帝入中壝宮縣黃鍾宮昌寧之曲凡步武同降神宮縣乾寧之曲仁豐道洽之舞圜鍾為宮三奏黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽皆一奏皇帝

盥洗宮縣黄鍾宮昌寧之曲升壇登歌大吕宮昌寧之曲昊天上帝奠玉幣登歌大吕宮洪寧之曲皇地祇坤寧之曲配位太祖皇帝永寧之曲司徒迎俎宮縣黄鍾宮豐寧之曲昊天上帝酌獻登歌大吕宮嘉寧之曲皇地祇泰寧之曲配位太祖皇帝燕寧之曲文舞退武舞進宮縣黄鍾宮咸寧之曲亞終獻宮縣同功成治定之舞皇帝飲福登歌大吕宮福寧之曲徹豆登歌大吕宮豐寧之曲送神宮縣圜鍾宮乾寧之曲方丘如圜丘之

儀迎神鎮寧之曲林鍾宮再奏太蔟角再奏姑洗徵再奏南吕羽再奏初獻盥洗太蔟宮肅寧之曲升壇應鍾宮肅寧之曲奠玉幣太蔟宮億寧之曲司徒奉俎太蔟宮豐寧之曲正位酌獻太蔟宮溥寧之曲配位酌配太宗也獻太蔟宮保寧之曲亞終獻升壇太蔟宮咸寧之曲徹豆應鍾宮豐寧之曲送神林鍾宮鎮寧之曲詣望燎謹按燎應作瘞史誤刻也位太蔟宮肅寧之曲又詔以三年冬祫五年夏禘為常禮皇帝親享備宮縣登歌樂皇帝入門宮縣

無射宫昌寧之曲出入步武同　升殿登歌夾鐘宫昌寧之曲升階及將還版位皆同　盥洗宫縣無射宫昌寧之曲降階同　迎神宫縣來寧之曲黄鐘宫三奏大吕角二奏太簇徵二奏應鍾羽二奏司徒引俎宫縣無射宫豐寧之曲始祖酌獻宫縣無射宫大元之曲德皇帝大熙之曲安皇帝大安之曲獻祖大昭之曲昭祖大成之曲景祖大昌之曲世祖大武之曲肅宗大明之曲穆宗大章之曲康宗大康之曲太祖大定之曲太宗大惠之曲熙宗大同之曲睿

宗大和之曲世宗大鈞之曲顯宗大寧之曲章宗大隆之曲宣宗大慶之曲謹按金史樂志禘祫親饗諸曲均不載製造年月雅樂篇則彙敘於大定十一年朝饗之後今仍原文附載於此文舞退武舞進宮縣無射宮肅寧之曲亞終獻無射宮肅寧之曲飲福登歌夾鍾宮福寧之曲徹豆登歌夾鍾宮豐寧之曲送神宮縣黃鍾宮來寧之曲十四年大常議歷代之樂各自為名今郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更為製名於是命禮部學士院太常寺撰名取大樂與天地同和之義名

之曰大和

元太宗十年十一月徵金太常遺樂宣聖五十一代孫衍聖公元措言於帝曰今禮樂散失燕京南京等處亾金太常故臣及禮冊樂器多存者乞降旨收録於是降旨令各處管民官如有亾金知禮舊人可并其家屬徙付東平令元措領之於本路稅課所給其食憲宗二年三月五日命東平萬戶嚴忠濟立局制鐘磬筍虡儀物肄習五月十三日召太常禮樂人赴日月山八月七日

學士魏祥卿徐世隆郎中姚樞等以樂工李明昌許政吳德段楫寇忠杜延年趙德等五十餘人見於行宮帝問制作禮樂之始世隆對曰堯舜之世禮樂興焉時明昌等各執鍾磬笛簫篪塤巢笙於帝前奏之曲終復合奏之凡三終十一日始用登歌樂祀昊天上帝於日月山祭畢命驛送樂工還東平世祖中統元年七月用新製雅樂享祖宗於中書省三年九月東平萬戶嚴忠範奏太常登歌樂颬樂工已完宮縣樂文武二舞未備凡

用人四百一十二請以東平漏籍戶充之合用樂䍐官為置備制可命中書省臣議行於是中書命左三部太常寺少府監於興禪寺置局委官楊天祐太祝郭敏董其事大樂正翟剛辨驗音律充收受樂䍐官丞相耶律鑄又言今製宮縣大樂內編磬十有二虡宜於諸處選石材為之太常寺以新撥宮縣樂工文武二舞四百一十二人未習其藝遣大樂令許政往東平教之至元二年閏五月大樂署言堂上下樂舞官員及樂工合用衣

服冠冕韠履等物乞行製造中書禮部移準太常博士議定制度七月中書吏部再準太常博士議定行下所司製造宮縣樂器既成大樂署郭敏開坐名數以上是月新樂服成樂工至自東平勑翰林院定撰八室樂章大樂署編運舞節俾肄習之十一月有事於太廟宮縣登歌文武二舞咸備其迎送神曲曰來成之曲降神文武九成黃鍾宮三成大呂角二成太蔟徵二成應鍾羽二成送神黃鍾宮一成烈祖曰開成之曲太祖曰武

成之曲太宗曰文成之曲皇伯考卓沁曰弼成之曲皇伯考察罕台曰協成之曲睿宗曰明成之曲定宗曰熙成之曲憲宗曰威成之曲初獻盥洗曰肅成之曲無射宮初獻升降登歌肅成之曲夾鍾宮司徒奉俎曰嘉成之曲文舞退武舞進曰和成之曲亞終獻酌獻曰順成之曲並無射宮徹豆登歌豐成之曲夾鍾宮文舞曰武定文綏之舞武舞曰內平外成之舞武舞六成第一成象滅王罕二成破西夏三成克金四成收西域定河南

五成取西蜀平南詔六成臣高麗服交趾初清廟雅樂止有登歌詔耶律鑄製宮縣八佾之舞至元四年三月樂舞成表上之仍請賜名大成制曰可十三年三月平宋得其樂器宋主㬎舉國內附詔凡太常寺祭器樂器法服樂工鹵簿儀衛等物盡仰收拾巴延入臨安遣郎中孟祺籍宋太廟四祖殿景靈宮禮樂器暨太常寺祭器樂器等物至十七年四月以宋太常樂付太常寺十九年王積翁又請徵亡宋雅樂器至京師置於八作

司與之鑄鐘二十有七編鐘七百二十有三特磬二十有二編磬二十有八鐃六單鐸雙鐸各五鉦錞各八三十年六月初立社稷樂用登歌命大樂正許德良運製曲譜翰林國史院撰樂章其降送神曰鎮寧之曲降神八成林鐘宮二成太蔟角二成姑洗徵二成南吕羽二成送神林鐘宮一成初獻盥洗升壇降壇望瘞位皆肅寧之曲盥洗望瘞大蔟宮升降應鐘宮正配位奠玉幣曰億寧之曲太蔟宮司徒奉俎徹豆曰豐寧之曲奉俎太蔟宮

徹豆應鍾宫正配位酌獻曰保寧之曲亞終獻曰咸寧之曲並太蔟宫明年八月初祀社稷用堂上樂歲以為常成宗大德六年三月合祭昊天上帝皇地祇五方帝於南郊撰定樂章降神奏乾寧之曲六成圜鍾宫三成黄鍾角一成太蔟徵一成姑洗羽一成初獻盥洗奏肅寧之曲黄鍾宫初獻升降奏肅寧之曲大吕宫奠玉幣奏大吕宫迎俎奏豐寧之曲黄鍾宫酌獻奏嘉寧之曲大吕宫亞終獻奏咸寧之曲黄鍾宫徹豆奏豐寧之曲大

吕宫送神奏圜鍾宫望燎奏黄鍾宫九年十一月祀昊天上帝於南郊其文舞曰崇徳之舞武舞曰定功之舞時新建郊壇既成命大樂署編運曲譜舞節翰林撰樂章十一月二十八日親祀圜丘用之皇帝入中壝黄鍾宫皇帝盥洗黄鍾宫皇帝升壇降壇大吕宫降神奏天成之曲圜鍾宫三成黄鍾角一成太蔟徵一成姑洗羽一成初獻盥洗奏隆成之曲黄鍾宫初獻升降並奏隆成之曲大吕宫正配位奠玉幣並奏欽成之曲黄鍾宫司徒奉俎奏寧

成之曲黄鍾宫昊天上帝位酌獻奏明成之曲黄鍾宫皇地祇位酌獻大吕宫太祖位酌獻黄鍾宫皇帝飲福大吕宫皇帝出入小次黄鍾宫文舞退武舞進奏和成之曲黄鍾宫亞終獻奏和成之曲黄鍾宫徹豆奏寧成之曲大吕宫送神奏天成之曲圜鍾宫望燎奏隆成之曲黄鍾宫皇帝出中壝黄鍾宫然自世祖以來未當躬舉其事是年因右丞相哈剌哈斯等奏始講求親祀之禮其後仍遣官攝祭也攝祭之樂宫曲並同親祀惟

去飲福奏樂而亞獻終獻奏黄鍾宫熙成之曲宗廟之樂武宗至大以後與至元四年互有同異皇帝入門盥洗俱奏順成之曲無射宫皇帝升殿奏夾鍾宫順成之曲皇帝出入小次奏金曲無射宫昌寧之曲迎神奏思成之曲宫律同至元初獻盥洗奏肅成初獻升降奏肅寧太祖室奏開成睿宗室奏武成宫律並同至元世祖室奏無射宫混成之曲裕宗室奏昭成順宗室奏慶成成宗室奏守成武宗室奏威成仁宗室奏歆成英宗室

奏獻成顯宗室奏德成明宗室奏永成俱無射宮皇帝
飲福奏夾鍾宮鼗鼗成之曲文舞退武舞進奏肅成亞終
獻奏肅成徹豆奏豐寧送神奏保成宮律並同至元皇帝
出廟廷奏無射宮昌寧之曲

明太祖洪武元年春親祭太社太稷祫享於太廟其冬
祀昊天上帝於圜丘明年祀皇地祇於方丘又以次祀
先農日月太歲風雷嶽瀆周天星辰至聖先師歷代帝
王皆定樂舞之數奏曲之名圜丘迎神奏中和之曲奠

玉帛奏肅和之曲奉牲奏凝和之曲初獻奏壽和之曲
武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之曲俱文德
之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲望燎奏時和
之曲方丘並同曲詞各異易望燎曰望瘞太社太稷易
迎神曰廣和省奉牲餘並與方丘同曲詞各異先農迎
神奠帛奏永和之曲進俎奏雍和之曲初獻終獻並奏
壽和之曲徹豆送神並奏永和之曲望瘞奏太和之曲
朝日迎神奏熙和之曲奠玉帛奏保和之曲初獻奏安

和之曲武功之舞亞獻奏中和之曲終獻奏肅和之曲
俱文德之舞徹豆奏凝和之曲送神奏壽和之曲望燎
奏豫和之曲夕月迎神易凝和奠帛以下與朝日同曲
詞各異太歲風雷嶽瀆迎神奏中和奠帛奏安和初獻
奏保和亞獻奏肅和終獻奏凝和徹豆奏壽和送神奏
豫和望燎奏熙和周天星辰初附祀夕月洪武四年別
祀迎神奏凝和奠帛初獻奏保和武功舞亞獻奏中和
終獻奏肅和俱文德舞徹豆奏豫和送神奏雍和太廟

迎神奏太和之曲奉冊寶奏熙和之曲進俎奏凝和之曲初獻奏壽和之曲武功之舞亞獻奏豫和之曲終獻奏熙和之曲俱文徳之舞徹豆奏雍和之曲送神奏安和之曲初獻則徳懿熙仁各奏樂舞亞終獻則四廟共之釋奠先師初用大成登歌舊樂洪武六年始命詹同樂韶鳳等更製樂章迎神奏咸和奠帛奏寧和初獻奏安和亞獻終獻奏景和徹饌送神奏咸和歴代帝王迎神奏雍和奠帛初獻奏保和武功舞亞獻奏中和終獻

奏肅和俱文德舞徹豆奏凝和送神奏壽和望瘞奏豫和又定王國祭祀樂章迎神奏太清之曲初獻奏壽清之曲亞獻奏豫清之曲終獻奏熙清之曲徹饌奏雍清之曲送神奏安清之曲其社稷山川易迎神為廣清增奏瘞曰時清此祭祀之樂歌節奏也又定朝會宴饗之制凡聖節正旦冬至大朝賀和聲郎陳樂於丹墀百官拜位之南北向駕出仗動和聲郎舉麾奏飛龍引之曲樂作陞座樂止偃麾百官拜奏風雲會之曲拜畢樂止

丞相上殿致詞奏慶皇都之曲致詞畢樂止百官又拜奏喜昇平之曲拜畢樂止駕興奏賀聖朝之曲還宮樂止百官退和聲郎樂工以次出凡宴饗和聲郎四人總樂舞二人執麾立樂工前之兩旁二人押樂立樂工後之兩旁殿上陳設畢和聲郎執麾由兩階升立於御酒案之左右二人引歌工樂工由兩階升立於丹陛上之兩旁東西相向舞師二人執旌引武舞士立於西階下之南又二人執翿引文舞士立於東階下之南又二人

執幢引四夷舞士立於武舞之西南俱北向武舞曰平定天下之舞象以武功定禍亂也文舞曰車書會同之舞象以文德致太平也四夷舞曰撫安四夷之舞象以威德服遠人也引大樂二人執戲竹引大樂工陳列於丹陛之西文武二舞樂工列於丹陛之東四夷樂工列於四夷舞之北俱北向駕將出仗動大樂作升座樂止進第一爵和聲郎舉麾唱奏起臨濠之曲引樂二人引歌工樂工詣酒案前北面重行立定奏畢偃麾押樂引

衆工退第二奏開太平之曲第三奏安建業之曲第四奏削羣雄之曲第五奏平幽都之曲第六奏撫四夷之曲第七奏定封賞之曲第八奏大一統之曲第九奏守承平之曲其舉麾偃麾歌工樂工進退皆如前儀進第一次膳和聲郎唱奏飛龍引之樂大樂作食畢樂止偃麾第二奏風雲會之樂第三奏慶皇都之樂第四奏平定天下之舞第五奏賀聖朝之樂第六奏撫安四夷之舞第七奏九重歡之樂第八奏車書會同之舞第九奏

萬年春之樂其舉麾偃麾如前儀九奏三舞既畢駕興

大樂作入宮樂止和聲郎執麾引衆工以次出宴饗之

曲後凡再更四年所定一曰本太初二曰仰大明三曰

民初生四曰品物亨五曰御六龍六曰泰階平七曰君

德成八曰聖道行九曰樂清寧十五年所定一曰炎精

開運二曰皇風三曰眷皇明四曰天道傳五曰振皇綱

六曰金陵七曰長楊八曰芳醴九曰駕六龍凡大朝賀

教坊司設中和韶樂於殿之東西北向陳大舞於丹陛

之東西亦北向駕興中和韶樂奏聖安之曲陞座進寶樂止百官拜大樂作拜畢樂止進表大樂作進訖樂止宣表目致賀訖百官俯伏大樂作拜畢樂止宣制訖百官舞蹈山呼大樂作拜畢樂止駕興中和韶樂奏定安之曲導駕至華蓋殿樂止百官以次出其大宴饗教坊司設中和韶樂於殿内設大樂於殿外立三舞襍隊於殿下駕興大樂作陞座樂止文武官入列於殿外北向拜大樂作拜畢樂止進御筵樂作進訖樂止進花樂作

進訖樂止進第一爵教坊司奏炎精開運之曲樂作內外官拜畢樂止散花樂作散訖樂止第二爵奏皇風之曲樂止進湯鼓吹饗節前導至殿外鼓吹止殿上樂作羣臣湯饌成樂止武舞入教坊司請奏平定天下之舞第三爵教坊司請奏眷皇明之曲進酒如前儀樂止教坊司請奏撫安四夷之舞第四爵奏天道傳之曲進酒進湯如前儀樂止奏車書會同之舞第五爵奏振皇綱之曲進酒如前儀樂止奏百戲承應第六爵奏金陵之

曲進酒進湯如前儀樂止奏八蠻獻寶承應第七爵奏長楊之曲進酒如前儀樂止奏採蓮隊子承應第八爵奏芳醴之曲進酒進湯如前儀樂止奏魚躍于淵承應第九爵奏駕六龍之曲進酒如前儀樂止收爵進湯進大膳樂作供羣臣飯食訖樂止百花隊舞承應宴成徹案羣臣出席北向拜樂作拜畢樂止駕興大樂作鳴鞭百官以次出此朝賀宴享之樂歌節奏也成祖永樂十八年北京郊廟成其合祀合享禮樂一如舊制更定宴

饗樂舞初奏上萬壽之曲平定天下之舞二奏仰天恩之曲撫四夷之舞三奏感地德之曲車書會同之舞四奏民樂生之曲表正萬邦之舞五奏感皇恩之曲天命有德之舞六奏慶豐年之曲七奏集禎應之曲八奏永皇圖之曲九奏樂太平之曲嘉靖元年御史汪珊請屏絕玩好令教坊司毋得以新聲巧技進世宗嘉納之是時更定諸典禮因亦有志於樂建觀德殿以祀獻帝名協律郎肄樂供祀事後建世廟成改殿曰崇先乃親製

樂章命大學士費宏等更定曲名以別於太廟其迎神曰永和之曲初獻曰清和之曲亞獻曰康和之曲終獻曰沖和之曲徹饌曰泰和之曲送神曰寧和之曲宏等復議獻皇生長太平不尚武功其三獻皆當用文德舞從之遂去武舞已而太常復請之乃命禮官會張璁議璁言樂舞以佾數為降殺不聞以武文為偏全使八佾之制用其文而去其武則兩階之容得其左而闕其右是皇上舉天子禮樂而自降殺之矣何以式四方垂萬

世乃從璁議仍用二舞九年二月始祈穀於南郊帝親製樂章命太常協於音譜是年始祀先蠶下禮官議樂舞禮官言先蠶之祀周漢所同其樂舞儀節經史不載唐開元先蠶儀注大樂令設宮縣於北郊壇壝内諸女工咸列於後則祀先蠶用女樂可知唐六典宮縣之舞八佾軒縣之舞六佾則祀先蠶用八佾又可知然止言舞生冠服而不及舞女冠服陳暘樂書享先蠶圖下止有宮架登歌圖而不及舞夫有樂有舞雖祀禮之常然

周漢制度既不可考宋祀先蠶代以有司又不可據惟開元略為近古而陳氏樂書考据亦明前享先農既以佾數不足降八為六則今祀先蠶止用樂歌不用樂舞亦合古制且以見少殺先農之禮帝以舞非女子事罷不用使議樂女冠服以聞禮官言北郊隂方其色尚黑同色相感事神之道漢蠶東郊魏蠶西郊色皆尚青非其色矣樂女冠服宜黑乃用樂六奏去舞其樂女皆黑冠服因定享先蠶樂章又以祀典方釐定南北郊復朝

日夕月之祭命詞臣取洪武時舊樂歌一切更改禮官因請廣求博訪有如宋胡瑗李照者具以名聞授之太常考定雅樂給事中夏言乃以致仕甘肅行太僕寺丞張鶚應詔命趣名之既至授鶚太常寺丞令詣太和殿較定樂舞鶚遂上言周禮有郊祀之樂有宗祀之樂尊親分殊聲律自別臣伏聽世廟樂章律起林鍾均殊太廟臣竊異之蓋世廟與太廟同禮而林鍾與黄鍾異樂函鍾主祀地祇位寓坤方星分井鬼樂奏八變以報資

生之功故用林鍾起調林鍾畢調也黄鍾主祀宗廟位分子野星隷虚危樂奏九成以報本源之德故用黄鍾起調黄鍾畢調也理義各有歸旨聲數黙相感通況天地者父母之象大君者宗子之稱今以祀母之樂奏以祀子恐世廟在天之靈必不能安且享矣不知譜是樂者何所見也臣觀舊譜樂章字用黄鍾聲同太廟但審聽七聲中少一律今更補正使依奏格則祖孫一氣相為流通函黄二宫不失均調尊親之分兩得神人之心

胥悅矣詔下禮官李時等覆奏以為鶚所言與臣等所聞於律呂諸書者深有所合盖黄鍾一調以黄鍾為宫太蔟為商姑洗為角蕤賔為變徵林鍾為徵南吕為羽應鍾為變宫舊樂章用合用四用一用尺用工去蕤賔之勾而越次用再生黄鍾之六此舊樂章之失也若林鍾一調則以林鍾為宫南吕為商應鍾為角大吕之半聲為變徵太蔟之半聲為徵姑洗之半聲為羽蕤賔之半聲為變宫邇者沈居敬更協樂章用尺用合用四用

一用工用六夫合黄鍾也四太蔟之正聲也一姑洗之正聲也六黄鍾之子聲也以林鍾為宫而所用為角徵羽者皆非其一均之聲則謬甚矣况林鍾一調不宜用於宗廟而太廟與世廟不宜異調鶚見尤真自今宜用舊協音律惟加以蕤賓勾聲去再生黄鍾之六改用應鍾之凡以成黄鍾一均庶於感格之義深有所補乃命鶚更定廟享樂音而逮治沈居敬等鶚尋譜定帝社稷樂歌以進詔嘉其勤優禄一級陞為少卿掌教雅樂十

二年五月夏言又奏古者龍見而雩命樂正習盛樂舞
皇舞請依古禮定大雩之制當三獻禮成之後九奏樂
止之時𡂸括雲漢詩詞製為雲門一曲使文武舞士並
舞而合歌之仍於神樂觀增設鼓吹數番選教舞童百
人青衣執羽繞壇周旋歌雲門之曲而舞曲凡九成藉
以鼓暢陽氣敷潤下土帝可其議其所定樂章迎神中
和奠帛肅和進俎咸和初獻壽和亞獻景和終獻永和
徹饌凝和送神清和望燎太和十七年九月上太宗廟

號成祖獻皇帝廟號睿宗遂奉睿宗神主祔太廟各撰樂章並定九廟樂章上成祖謚號樂章迎神太和舉册寶熙和初獻壽和亞獻豫和終獻康和徹饌永和送神安和上睿宗廟號樂章曲名同詞别撰其升祔太廟樂章迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌雍和送神安和於是二祖七宗凡九廟春特三時祫季冬大祫樂章皆更定焉孟春九廟特享樂章太祖廟迎神太和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌豫和還宫安和

成祖廟迎神太和三獻徹饌還宮俱與太祖廟同仁宗廟迎神太和初獻夀和亞獻豫和終獻寧和徹饌雍和還宮安和宣廟英廟憲廟俱與仁廟同孝廟曲名與仁廟同詞別撰武廟迎神曲詞別撰餘俱與孝廟同睿宗曲名並同詞別撰九廟時祫樂章孟夏迎神太和初獻夀和亞獻豫和終獻寧和徹饌雍和還宮安和孟秋迎神三獻徹饌還宮曲詞俱別撰孟冬迎神徹饌詞別撰三獻俱同孟秋還宮亦同惟改嘗祫為烝祫大祫樂章

迎神三獻徹饌還宫並有詞無曲名定大享樂章帝欲宗祀皇考以配上帝遂定明堂大享禮時未建明堂迨季秋乃大享上帝於元極寳殿奉皇考睿宗配焉所奏樂章迎神中和奠玉帛肅和進俎凝和初獻壽和亞獻豫和終獻熙和徹饌雍和送神清和望燎時和至十月禮部言皇上肇成大享仰答嚴恩諸禮度儀物皆宜次第修舉而太常寺宗祀賛禮尤宜備官請選樂舞生以次充補並令各壇樂舞生通融執事帝曰今秋肇稱大

祀制度未備諸建置釐正事宜候朕命行大常官即加
考選樂舞生許通融執事十一月上皇天上帝泰號改
上太祖高皇帝高皇后尊號各撰樂章上泰號樂章迎
神中和升冊表元和奠玉帛休和進俎豫和初獻壽和
奏祝景和亞獻太和終獻永和徹饌咸和送神清和奉
燎熙和改上尊號樂章迎神太和舉冊寶鴻和初獻崇
和亞獻豫和終獻永和徹饌彰和還宮綏和穆宗隆慶
三年七月裁省協律郎及樂舞生員數時罷諸不急祀

其樂亦革省協律郎十九員裁樂舞生千四十七人一切禮儀皆復祖宗之故

欽定續通典卷八十六